根本說一切有部毗奈耶卷第三十一　而

三藏法師義淨奉　制譯

衆不差輒教授苾芻尼學處第二十一之三

內攝頌曰

六衆教非理　大路及小路　佛令彰勝德
廣說昔因緣　因鼠獲多財　醫王心起慢
為說智馬事　非聖勿稱量

尒時世尊令諸耆宿苾芻應為次第教授苾芻尼時六衆苾芻至其次日便往語彼苾芻尼處共彼諸尼言語戲笑或以身手互相捫摸於彼尼中有愛樂者共作非法若不愛者即不隨彼遂於廊下經行出嫌罵語時彼苾芻尼樂少欲持戒者便以其事往白苾芻苾芻聞已具白世尊世尊告曰雖當次第不應令彼六衆苾芻教授尼衆時彼六衆雖聞此教自為次第教授諸尼還復如前共作非法佛言若不衆差不應教授是時六衆聞是語已俱出界外自相差遣還同前過佛言不應界外而相差遣聞斯語已是時六衆便於界內取病者欲不

問餘人佛言不應如是別衆差人當於十五日褒灑陀時衆僧普集應

違佛言不應界外所作差遣聞斯語
已是時六衆便於界内取病者欲不
問餘人佛言不應如是別衆差人當
於十五日褒灑陁時衆僧普集應
當差遣教授尼人應如是差先當問
能汝某甲能教授苾芻尼不彼應荅
言我能令一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此苾芻某甲樂欲教授苾
芻尼人此某甲樂欲當教授苾芻尼
若僧伽時至僧伽應許僧伽今差苾
芻某甲為教授苾芻尼人此某甲樂
欲當教授苾芻尼白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲為教授苾
芻尼人此某甲樂欲教授苾芻尼若
僧伽許差苾芻某甲為教授苾芻尼
人此某甲樂欲當教授苾芻尼若諸
具壽許差某甲為教授苾芻尼人者
默然若不許者說僧伽人許差某甲
當教授苾芻尼竟由其默然故我今
如是持
時諸苾芻聞世尊說令差教授苾芻
尼人遂不簡擇即便差遣佛言若自
不調能調於他若自不靜能靜於他
若自不安能安於他自不斷滅能斷
滅他自陷欲泥能拯濟他者無有是
處告諸苾芻曰不應不為簡擇輒便

者自不安能安於他自不斷滅能斷
滅他自陷欲泥能拯濟他者無有是

處告諸苾芻曰不應不爲簡擇輒便
差遣若苾芻具七法者衆應差教授
苾芻尼云何爲七一者持戒二者多
聞三者住者宿位四者善都城語五
者不曾以身汙苾芻尼六於八他勝
法善能分別七於八尊重法能善解
釋云何名持戒謂於四波羅市迦法
一無虧犯云何多聞謂能善誦二部
戒經云何住者宿位謂受圓具滿二
十夏或復過此云何善都城語謂能
善解王都言音語通方域云何不以
身汙苾芻尼謂曾不與尼以身相觸
設曾身觸此罪已如法說悔云何分
別八他勝法謂於初八善識開遮云
何善解八尊重法謂於八事善能開
演若苾芻具七法衆應差作教授苾
芻尼人如世尊說若具七法衆應差
遣教授尼衆者時六衆苾芻雖不被
差便行教授少欲苾芻聞生嫌恥云
何苾芻不被衆差而便自往教授尼
衆以此因緣具白世尊世尊以此因
緣集苾芻衆便問六衆廣說如前種
種呵責乃至我今爲諸苾芻制其學

處應如是說

若復苾芻僧不差自往教授苾芻尼

緣集苾芻衆便問六衆廣說如前種
種呵責乃至我今為諸苾芻制其學

處應如是說
若復苾芻僧不差自往教誡苾芻尼
者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制
學處已佛在室羅伐城逝多林給孤
獨園於此城中有一婆羅門娶妻之
後婦每生子便即命終後於異時妻
復有娠時婆羅門知是事已以手支
頰懷憂而坐有隣家老母来至其所
告言婆羅門何故懷憂支頰而住答
曰我婦薄福每所生子便即命終今
復有娠設生還死寧得不憂老母報
曰若至汝妻誕孕之日當宜喚我後
時其妻至誕生日即喚老母母至婦
所見誕一男老母取兒淨澡浴已持
鮮白疊周帀裹身上妙生蘇置於口
内授與使女告云汝可抱此孩兒安
四衢大路若見沙門婆羅門行過之
時汝應慇重致敬告諸人言此小孩
兒礼聖者足至日暮時若命存者即
可持歸若命不存隨處當棄汝可歸
還是時使女隨教抱兒往四衢大路
安在道邊諸外道輩於晨朝時礼諸
天廟涉路而過是時使女遥見彼来遂

便致敬指示孩兒告言聖者此小孩

安在道邊諸外道輩於晨朝時礼謁
天廟涉路而過是時使女遥見彼来遂
便致敬指示孩兒告言聖者此小孩
子礼聖者足彼呪願云令汝孩子無
病長壽天神擁護父母所願悉令圓
滿復有多耆年苾芻入室羅伐城
欲行乞食亦從此過使女見之亦同
前告白時諸苾芻如上呪願
尒時世尊於日初分著衣持鉢入室
羅伐城欲行乞食亦從此過時彼使
女見世尊来慇重至心五體著地礼
世尊巳指示孩兒合掌白佛此小孩
子礼世尊足世尊告曰令汝孩子無
病長壽天神擁護父母所願悉令圓
滿如是致敬至日暮時就觀孩子見
命尚存抱持歸舍家人見問孩子活
不報言得活又問汝抱此兒安在何
處報云在大路傍父母欣悅便集宗
親為大宴樂欲與孩兒施立名号諸
人議曰令此孩子初誕生巳置之大
路宜與此兒名為大路梵云莫訶半託迦此大
路童子由勝資養身速長大學諸
藝能書筭等伎廣如上說於婆羅門
所有法式著衣喫食洗淨軌儀唱誦
音聲咸盡其妙善四明論解六作業
具大智慧有五百童子就其受學時

音聲咸盡其妙善四明論解六作業

一切有部毗奈耶雜事三十　第六丈　而

具大智慧有五百童子就其受學時
婆羅門不能離欲如有說去若人渴
逼便飲鹹水渴更增多如貪婬者習
欲之時貪更增長婆羅門滐欲不捨
婦更有娠將誕之時還命老母其母
至已看其誕孕見產一男還復同前
淨洗浴已裹以白疊授與使女告云
可持此子安大道邊如前教示時彼
使女禀性嬾墮便抱孩子置小路邊
見有沙門婆羅門外道內道及以大
師同前指示皆為呪願廣說如上至
日暮時孩兒存活抱持歸舍父母歡
喜問使女曰汝抱此兒安在何處報
云安小路傍父母即便廣設大會與
子立名皆去此兒欲求長命置小路
傍應與此兒名為小路梵云朱荼半詑迦朱荼是
小半詑迦是路舊云周利槃特迦者訛也既漸長大令其受學
其師先教讀悉談章禀性愚鈍道談
忘悉道悉忘談時親教師報其父曰
我昔曾教衆多童子未曾見此愚鈍
小兒大路童子少授之時多所領解
然此童子道悉忘談道談忘悉我實
不能教其學問父聞語已便作是念

一切有部毗奈耶雜事三十　第七丈　而

非一切婆羅門皆有文學宜可教其

然此童子道瓮忘逢道逢忘瓮我實
不能教其學問父聞語已便作是念
一本有部曲存頭卷第三 第七丈 而
非一切婆羅門皆有文學宜可教其
闍誦明論將付明師令教誦業師乃
教誦明論道逢忘瓮道瓮忘逢此逢瓮二聲是婆羅門四明論中秘密之字能含多義統攝人神習誦之者廣生福智凡厥有學皆以手逐聲令其誦習亦云聞也聲是節瓮義然忘瓮逢瓮字不可翻是故存其梵韻耳也
是時彼師告其父曰我昔曾教衆多
童子未曾見此愚鈍小兒道逢忘瓮
道瓮忘逢我實不能教其誦習時婆
羅門聞斯語已復作是念非一切婆
羅門皆能誦習但作種姓婆羅門自
然得活亦何事辛苦由此童子禀性
愚鈍時人皆悉喚為愚路父於愚路
偏鍾愛念有請召處必將隨逐後於
異時父婆羅門身嬰重病雖加醫藥
漸就羸羸告大路曰我歿世後汝無
憂慮然愚路无識亦勿見輕安危共
同始終相濟盡兄弟義當憶吾語如
佛言曰
積聚皆銷散、 崇高必墮落 會合終別離
有命咸歸死
說是語已即便命終二子悲號具辦
喪禮送至林所焚燒既訖懷憂而歸
一本喪字爲奉頭卷第二十一 第八丈 而
是時舍利子及大目連與五百苾芻
詣喬答羅國人間遊行至室羅伐城

説是語已即便命終二子悲號具辦
香禮送至林所焚燒既訖懷憂而歸
一切有部毗奈耶卷第三十一 第八張 而
是時舍利子及大目連與五百苾芻
詣憍薩羅國人間遊行至室羅伐城
城中人衆聞舍利子及大目連與五
百苾芻欲来至此出城迎接尒時大
路於此城外在一樹下領五百人授
其學業見諸大衆俱共出城問學徒
曰今此人衆欲何處去學徒報曰此
諸人衆聞舍利子及大目連與五百
苾芻欲来至此共出迎候大路問曰
彼二人者有何可觀我昔聞彼俱棄
豪上婆羅門種於第二族剎帝利種
沙門喬荅摩處而為出家何足迎也
彼門人中有摩納縛迦崇重三寶前
白師曰大師勿作是語彼獲聖果有
大威神若大師聞彼説法必當隨從
而求出家時諸學徒每於假日或觀
城市或往仙渠或採祠薪或礼天廟
後因休假學徒出行大路念曰摩納
縛迦稱讚佛法我今宜可竊往聽之
便出城外見一苾芻樹下經行往詣
其所告言苾芻世尊妙法為説多
少時彼苾芻即為廣説十惡業道十
善果報大路聞已心生敬信告言苾
一切有部毗奈耶卷第三十一 第九張
芻我當不久還更重来遂捨而去於

善果報大路聞已心生敬信告言苾

蒭我當不久還更重來遂捨而去於
後假日重詣彼苾蒭所還請說法苾
蒭即為廣說十二緣生彼既聞已倍
生深信白言聖者我願得於善說法
律而為出家在如來所脩梵行不時
彼苾蒭作如是念我今宜可許其出
家令駕法轅令持法炬告婆羅門曰
隨汝意樂婆羅門曰我於此處衆所
知識不能出家當詣他方為出家事
苾蒭遂即將向餘處而與出家并受
圓具告言具壽如佛所說有二種業
一者讀誦二者禪思於此二中汝樂
何事荅曰鄔波馱耶二種俱作便於
晝日讀誦衆經未久之間善閑三藏
於初後夜觀察思惟斷諸煩惱證阿
羅漢三明六通具八解脫得如實知
我生已盡梵行已立所作已辦不受
後有心无障㝵如手撝空刀割香塗
愛憎不起觀金與土等无有異於諸
名利无不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬
尒時大路既得果已便自生念我比
讀誦勤苦思惟所應得者今已獲得
我今宜往室羅伐城礼世尊足承事

供養遂與五百門徒執持衣鉢漸次
遊歷至室羅伐城時此城人聞具壽

讀誦勤苦思惟所應得者今已獲得
我今宜往室羅伐城礼世尊足承事
供養遂與五百門徒執持衣鉢漸次
遊歷至室羅伐城時此城人聞具壽
大路將五百人從憍薩羅人間遊行
欲來至此時諸大衆咸皆出迎時彼
愚路與兄別後家業日衰遂至貧
窮乞求活命見衆人出問曰何意諸
君俱出城郭諸人報曰聖者大路與
五百人從憍薩羅今來至此是故諸
人出城迎接愚路聞已作如是念此
諸人等非彼兄弟亦非宗親尚出相
迎我是其弟因何不去即隨俱出與
兄相見兄慰問曰愚路與汝久別若
為存養答曰辛苦為活問曰何不出
家答曰我既至愚至鈍誰肯教我出
家大路便念不知此弟有善根不因
即觀察見有善根雖有善根與誰相
屬觀知屬已告言可來與汝出家答
曰善哉便與出家并受圓具授一伽
他令勤習誦

身語意業不造惡　不惱世間諸有情
正念觀知欲境空　無益之苦當遠離

尒時愚路誦此伽他雖經三月不能
誦得有諸牧人聞其誦聲悉皆闇得
是時愚路起恭敬心詣牧人處請授

尒時愚路誦此伽他雖經三月不能
誦得有諸牧人聞其誦聲悉皆闇得
是時愚路起恭敬心詣牧人處請授
伽他彼便為說然諸佛常法於二時
中聲聞弟子悉皆普集一謂五月十
五日欲安居時二謂八月十五日隨意
之時若於初集来者各於師所受其
學業所謂思惟讀誦既授得已便於
城邑聚落而作安居若後集来者試
曾授經更請新業有所證悟皆悉白
知時具壽大路所有弟子門人各隨
處安居已至後集時詣大路所試曾
受經更請新業有所證悟皆悉白知
若愚鈍者於六衆邊共相承事尒時
愚路亦近六衆六衆告曰愚路汝之
同學各向師所請受學業汝何不去
請新業耶荅曰我於三月誦一伽他
尚不能得何暇求新六衆告曰具壽
不可聞說所受之業若不習者日增
生澁豈有不誦得伽他耶汝今宜可
求教誦者是時愚路見告勸進便往
到彼親教師邊白言大師幸願授我
教誦之人大路聞已作如是念為是愚
路自發此心為是傍人共相激發又
更觀察見被他人之所勸獎復觀愚
路為因勸讚方能受化為因呵責堪

路自發此心為是傍人共相激發又
更觀察見被他人之所勸讚復觀愚
路為因勸讚方能受化為因呵責堪
化度耶觀由呵責方能受化遂乃手
扼其項推令出房責曰汝是至愚極
愚至鈍極鈍汝於佛教欲何所為是
時愚路乃於房外泣淚交胷而長歎
曰我非在俗復非出家今受艱辛欲
何控告世尊常法於時時中或遊山
澗或遊林藪或往屍林或遊於寺尒
時世尊有因緣故往大路房到已便
見愚路房外悲啼問曰汝今何意房
外悲啼白言世尊我性愚鈍無聰慧
力被親教師駈出房外既非居俗復
非出家今受艱辛無控告處世尊告
曰理不如是牟尼聖教非是汝師於
三无數大劫俻受無量百千苦行圓
滿修成六到彼岸之所持来然此聖
教但是我於長時具修萬行而自持
来汝頗能於我邊親受誦不尒時愚
路白佛言世尊我既至愚極愚至鈍
極鈍云何能得於大師所親受學業
尒時世尊伽他告曰
愚人自說愚　此名為智者　愚者妄稱智
此謂真愚癡
然佛世尊於受學者親教句字無有

愚人自說愚　此名為智者　愚者妄稱智
此謂真愚癡
然佛世尊於受學者親教句字無有
是處尒時佛告阿難陁曰汝可教授
愚路時阿難陁唯然受勅教其讀誦
而彼不能受持學業時阿難陁往詣
佛所礼雙足已在一面立白佛言世
尊我既親侍大師受持法蔵指撝徒
衆婆羅門等為其說法而我无容得
教愚路尒時世尊便喚愚路授兩句
法我拂塵我除垢此亦不能隨言記
憶世尊見已知其障重教令除滅告
愚路曰汝能與諸苾芻拂拭鞋履不
白佛言能汝今宜去為諸苾芻拂拭
鞋履即既奉教而作諸苾芻不許佛
言汝等勿遮欲令此人除去業障其
兩句法汝等應教時諸苾芻令拂鞋
履教兩句法愚路精勤常誦此法積
功不已遂得通利時愚路苾芻便於
後夜時作如是念世尊令我誦兩句
法我拂塵我除垢者此之字句其義
云何塵垢有二一内二外此之法言
為表於内為表外耶為是真詮為是
密說作是思惟忽然啓悟善根發起
業障消除曾所不學三妙伽他即
於此時從心顯現

密說作是思惟忽然啓悟善根發起
業障消除曾所不學三妙伽他即
於此時從心顯現

此塵是欲非土塵　密說此欲為土塵
智者能除此欲染　非是无慚放逸人
此塵是瞋非土塵　密說此瞋為土塵
智者能除此瞋恚　非是无慚放逸人
此塵是癡非土塵　密說此癡為土塵
智者能除此癡毒　非是无慚放逸人

尒時愚路憶此頌義如理修行斷除
三毒勤勇无怠斷諸煩惱於須臾頃
證阿羅漢果平等運心愛憎无二破
無明㲉永出樊籠釋梵諸天尊重供
養廣說如上即於其處加趺未起大
路因行見其端坐然阿羅漢若不觀
察智見不生乃牽其臂喚云具壽
且起習誦然後思惟愚路苾芻見兄
慈悲引臂喚起不離於座長舒其手
如象王鼻隨逐而去大路迴顧見希
有已問言具壽汝能證會此殊勝德
愚路默然無對時彼愚路苾芻得勝
果已諸外道輩共起譏嫌沙門喬荅
摩自去我證甚深妙法難知難悟非
思量者之所能測大德智人方能解
了者斯誠妄說何以故今此愚路至
愚極愚至鈍極鈍尚能證入何甚深

愚量者之所能測大德智人方能解
了者斷譏妄說何以故今此愚路至
一切有部毘奈耶雜事第三十二　第十五丈　石
愚極愚至鈍極鈍尚能證入何甚深
耶世尊知已作如是念我此弟子德
若妙高云何諸人皆起嫌謗今者宜
應顯揚其德介時世尊告阿難陁曰
汝今往勅愚路令教授苾芻尼時阿
難陁奉佛教已詣愚路所告言具壽
大師有命令具壽教授苾芻尼愚路
聞已便作是念何意世尊捨諸耆宿
大德苾芻令我教授苾芻尼衆意欲
令我自彰勝德今我宜應滿大師意
時有苾芻尼来入寺中請教授師問
授事苾芻曰聖者誰為我等作教授
師報言具壽愚路彼尼聞已自相告
曰仁可觀諸大德輕篾女人此之苾
芻於三月中不持一頌云何欲遣教
授諸尼緣彼諸尼有閑三藏辯才无
㝵是大法師如何令彼来相教授我
等試當就礼其足至已致敬白云阿
遮利耶存念王園寺苾芻尼衆畔睇
逝多林苾芻僧足奉問大德少病少
惱起居輕利安樂行不今令我等請
教授師愚路荅曰與尊迦譯為方便此語意道
汝所陳者皆是趣涅槃之方便若譯為好
或云尒者雖不異舊便乖方便之理為此
一切有部毘奈耶雜事第三十二　第十六丈　石
時存本字耳彼尼聞已自相告曰此亦解道

教授師愚路答曰與尊迦此語意道
汝所陳者皆是趣涅槃之方便若謂為好
或法令者錄不異舊便乖方便之理為此
時有本字耳
一十本音書本費本第二十三　第十六丈
彼尼聞已自相告曰此亦解道
與尊迦即辭而去至尼寺中諸尼問
曰姊妹誰當欲来教授我等報言是
聖者愚路時十二衆苾芻尼聞斯說
已共相告曰仁等觀諸大德輕篾女
人彼苾芻於三月中不持一頌云何
欲遣教授諸尼廣說如上遂相告曰
姊妹我等六人當敷師子座高十二
肘六人當往室羅伐城於諸聚落衢
路之所遍相告令諸人當知明日王
園寺有大法師辯說無滯来教授諸
尼說殊勝法若能聽者當得見諦於
生死內不復輪迴如是諸人来聽其法
愚路苾芻若當默然无有酬對大衆
嗤笑由此緣故令諸愚者不復更来
教授尼衆作是議已六人敷設高座
六人遍告坊城隨所思惟咸皆作了
尒時愚路於日初分著衣持鉢入室
羅伐城次行乞食既得食已還至本
處飯食訖収衣鉢洗足已旋入房中
繫念而住至日晡後從禪定起將一
苾芻詣王園寺時彼寺內有无量百
千大衆雲集或有先世善根之所警
一十本音田本頁本第二十三　第十六丈
覺或有現緣共相啓悟時彼大衆見

苾芻話王園寺時彼寺內有无量百
千大衆雲集或有先世善根之所警
覺或有現緣共相啓悟時彼大衆見
具壽愚路從遠而來共相問曰兩人
俱至誰是法師有人告曰前是法師
時諸人衆各坐輕賤作如是語諸苾
芻㞐故心惱我此之愚路於三月內
一頌不持豈能教授為我說法有作
是說我等且觀若能說法當可聽之
若故相調弄起去非損去亦非晚諸
人咸坐共觀得失是時具壽愚路見
師子座高便作是念為相調弄為敬
重耶觀知相惱无心恭敬時具壽愚
路便舒右手如象王鼻按其高座令
使卑小安詳就坐是時大衆處寬不
能普見法師即便歛心入定既入定
已隱身不現即於東方騰空而上現
四威儀身出水火作十八變南西北
方亦復如是現神通已還居本座告
諸苾芻曰我於三月受一伽他汝
等樂欲聞其義不假令我於七日七
夜於一一字句分別其義亦未能盡
即便為說伽他之義
身語意業不造惡者佛說不令有情
造諸惡業所謂身造三惡殺盗邪婬
語為四罪妄語離間語麁惡語綺雜

身語意業不造惡者佛説不令有情
造諸惡業所謂身造三惡殺盜邪婬
語為四罪妄語離間語麁惡語綺雜
語意作三罪貪瞋邪見此等諸罪世
尊不欲令諸有情隨心造作如是半
頌善為辟諭說未了時衆中一万二
千有情皆悉遠塵離垢得法眼淨明
見真諦或得煗法或得頂忍或世第
一法或得預流一来不還或有出家
證阿羅漢果或有發趣聲聞菩提或
獨覺菩提或無上菩提是時大衆咸
悉歸依佛法僧寶歎未曾有尒時具
壽愚路既為諸人宣說法要示教利
喜已從座而去苾芻尼衆歡喜奉行
時十二衆苾芻尼不遂所懷默然无
説時六衆等遥見愚路從外而来各
作是念今日愚路令衆多人不生敬
信六衆不能對面言告但問從者苾
芻曰愚路今日令幾人衆生不信耶
荅曰唯有希奇曾无一人心生不信
然佛世尊於婆羅痆斯施鹿林所為
人天衆三轉法輪愚路今時更復隨
轉乃至半頌伽他說猶未了令諸大
衆獲果无邊趣三菩提歸向三寶是
時愚路便詣佛所礼佛雙足在一面
坐尒時世尊告諸苾芻曰汝諸苾芻

衆獲果无邊趣三菩提歸向三寶是
時愚路便詣佛所礼佛雙足在一面

坐尒時世尊告諸苾芻曰汝諸苾芻
於我聲聞弟子之中心善解脫者
愚路是也尒時世尊讃歎持戒速得
解脫毀訾破戒沉溺生死告諸苾芻
曰前是創制此是隨開我今為諸苾
芻重制學處應如是說
若復苾芻僧不差遣自往教誡苾芻
尼者除獲勝法波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆僧義如上不
差遣者謂不作白二法苾芻尼者謂
此法中尼教誡者謂以戒定慧法而
教授之除獲勝法者若得殊勝之法
不差無過是故言除餘如上釋此中
犯相其事云何若諸苾芻於界外差
人者衆得惡作罪被差之人若往教
誡得墮罪若雖於界內差人而非褒
灑陁日衆得惡作罪被差之人若往
教誡得墮罪若雖於界內復是褒灑
陁日然衆不集得罪同前若差法無
過然非持戒得罪同前雖復持戒然
非多聞未滿二十夏雖滿二十夏然非
善解都城之語雖善解方言然曾汙

苾芻尼不如法除悔雖復清淨然於
八他勝法不能分別教示於尼此雖

善解都城之語雖善解方言然曽汙
苾芻尼不如法除悔雖復清淨然於

八他勝法不能分別教示於尼此雖
能說然於八尊法不能分別此等諸
法若不具足者衆得惡作罪被差之
人悉得墮罪若差遣如法衆德圓滿
衆僧无過教授者無犯若於住處无
教授尼人者應為略教授法若苾芻
尼來請教授人時若上座若授事人
應告彼曰姊妹苾芻尼僧伽和合清
淨无過犯不令此衆中无人得往教
授尼衆汝等僧伽當謹慎勿放逸答
曰與算迦尼應礼足而去又無犯者
謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏
時諸苾芻咸皆有疑欲請世尊斷除
疑惑白佛言世尊以何因緣有十二
衆苾芻尼又十二衆苾芻尼何故欲
與具壽愚路作无利事反成大益唯
願世尊為說因緣世尊告曰汝等苾
芻非但今日欲作无利反成大益乃
往古昔斯等諸尼欲作无利反招利
益汝等應聽過去世時於一聚落有
婆羅門娶妻未久便生一息於後復
誕一男如是乃至生十二子年俱長
大各並娶妻廣為居宅其母不久染

患命終父既年衰兩目青盲一无所

說一男女是乃至生三子年長
大各並娶妻廣為居宅其母不久亦
患命終父既年衰兩目青盲一无所

覩時彼新婦見不在時便與外人行
邪惡事婆羅門善知聲相聞行聲時
知是已子知是他人聞彼行聲知非
已子即呵叱彼新婦曰汝莫如是造
邪惡行時彼新婦知其瞋已共相告
語此婆羅門當與我等作無利事我
今宜可絶其美食便與麁餅投以醋
漿時婆羅門年既衰老不堪噉食時
婆羅門告諸子曰汝諸新婦與我麁
食投以醋漿豈能濟命時彼諸子告
其婦曰汝等何因與父麁餅和以醋
漿婦告夫曰大翁福盡我等何過每
煑餅時於其釜中投以白米變成赤
餅和以美酪變作醋漿其夫報曰何
有斯理妻便荅曰仁若不信當可親
覩諸婦議曰我已告夫須求免過遂
至陶師處告曰賢首汝頗能作兩枚
凡釜口一腹二各容數升陶師曰與
我倍價我當為作報言善陶師作已
婦即酬直持歸為翁作食在私屏處
於二釜中一隔內投赤米一隔內置
醋漿既對夫前即便一隔內投白米

一隔內置美酪二釜俱熟遂告夫曰
為先與翁食君先食耶夫曰先奉我

方二釜中一隔內投赤米一隔內置
醋漿既對夫前即便一隔內投白米
一切有部毘奈耶卷第三十一　第十三張
一隔內置美酪二釜俱熟遂告夫曰
為先與翁食君先食耶夫曰先奉我
父其妻即於一釜中斟與赤餅次於
一釜酌與醋漿次至夫邊授以白糜
并安美酪兒既見已白其父曰慈父
福德實尒消三同一釜中看者白米
及安美酪及其熟已變為赤餅醋漿
其父聞已竊作是念我從少小不行
欺誑與立生計皆如法求財何故今
時福業消盡蓋應是此惡行婦人自
為詐偽見欺於我老公便伺人不在
時獨入厨中摸諸釜器便闚投兩釜
俱腹中有隔遂即持釜藏之屏處諸
子既至持釜告曰汝等當知非我福盡
釜令福盡說伽他曰

諸子汝當知　他釜一口腹　吾今福業盡
一釜兩腹生

時彼諸子見斯事已各忿其妻嚴加
楚撻告云若更如是者當與重杖駈
汝出舍是時諸婦聞是語已遂相告
曰此老婆羅門共兒計挍欲害於我
我等宜應作餘方便斷其命根時有
弄蛇人来入其宅諸婦問曰有毒蛇
一切有部毘奈耶卷第三十一　第十四張
賣不答曰須何等蛇為死為活報言
死者彼作是念何意諸婦從索死蛇

我等宜應作餘方便斷其命根時有
弄蚰人来入其宅諸婦問曰有毒蚰

賣不荅曰須何等蚰為死為活報言
死者彼作是念何意諸婦從索死蚰
豈非有意當欲殺此老婆羅門耶問
曰欲酬幾價荅曰隨汝所索然諸毒
蚰被逼惱時毒在兩處謂頭及尾蚰
師乃出一黒蚰以杖打瞋截去頭尾
取其中腹持付婦人時彼得已將用
作羮羮既熟已持至翁所白言大翁
有好肉羮能得食不婆羅門作是
念何處得肉與我作羮豈非方便欲
殺於我復作是念我今老疾無濟念
者何用活為從是從非我當噉食報
新婦曰必有肉羮將来我食授與食
訖由羮氣故眼瞙便開漸能見物然
而詐云我死我死諸婦聞已願速命
終白言尚有餘羮能盡食不報云能
食其婦惣皆授與重更食之眼轉明
淨顧眄左右悉皆明察私心喜慶佯
眠不起彼諸新婦如患眼時對婆羅
門造諸非法婆羅門把杖急起告云
我今見汝勿復更然是時諸婦默被
無對汝等苾芻勿生異念昔時婆羅
門者即愚路是十二婦者即十二衆

苾芻尼是往時欲害其命反成大利

無對汝等苾芻勿生異念昔時婆羅
門者即愚路是十二婦者即十二衆
苾芻尼是往時欲害其命反成大利
令時欲令耻辱更彰聖德時諸苾芻
更復有疑問世尊曰具壽愚路先作
何業得受人身至愚至鈍世尊告曰
此愚路苾芻曾所作業增長時熟果
報現前汝等苾芻凡諸有情自所作
業善惡果報非於外界地水火風令
其成熟但於己身蘊界處中而自成
熟説伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因縁會遇時
果報還自受

汝等苾芻乃往過去人壽二万歳時
有迦葉波佛出現世間如来應正等
覺明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛薄伽梵時聲聞衆有
二万人俱於婆羅痆斯國住愚路是
彼衆數明閑三藏為大法師禀性慳
法曽不教人乃至四句伽他亦不為
説命終之後生在天宮從彼死已墮
在人趣生販猪家年漸長大屠猪為
業於其村側有一大河渡河不遠有
一聚落節會日至屠者念言我今若
多殺猪持肉賣者儻无交易肉皆爛
壊錢有損失宜并猪命將至彼村至

一聚落節會日至屠者念言我今若
多殺猪持肉賣者儻无交易肉皆爛
壞錢有損失宜并猪命將至彼村至
日方屠以賣其肉此无損失得利尤
多迸以繩縛猪安在舩上猪相觸
搖動舩艚其猪及舩一時傾没救濟
无處猪並命終時彼屠人亦隨流而
去於河岸邊有五百獨覺依林而住
是時有一獨覺取水河濱遥見一人
隨流而下乃作是念此沿流者為死
為活審細觀察知是活人即現神通
長舒右手如象王鼻牽取其人於乾
砂渚合面而去時彼溺人吐水既盡
即便起立四觀方城見有人蹤尋跡
而行至獨覺處致礼敬已求依止住
於日日中為諸獨覺採花摘果取諸
根菜以相給侍時彼獨覺各以殘食
共相供濟時諸獨覺咸加趺坐靜慮
而住屠人見已亦學加趺頻修不已
得无想定於後命終生无想天處從
彼終已生此人中汝諸苾芻勿生異
念往時屠猪人者即愚路苾芻是由
彼昔時慳恡於法乃至四句伽他不
為人說又多屠殺諸畜生故復由生
在無想天中由彼業緣至愚至鈍是
故汝等苾芻不應慳法以清淨心為

長舒右手如象王鼻牽取其人於乾
砂渧合面而去時彼溺人吐水既盡
即便起立四觀方城見有人蹤尋跡
而行至獨覺處致礼敬已求依止住
於日日中為諸獨覺採花菓取諸
根菜以相給侍時彼獨覺各以殘食
共相供濟時諸獨覺咸加趺坐靜慮
而住屠人見已亦學加趺頻修不已
得无想定於後命終生无想天處從
彼終已生此人中汝諸苾芻勿生異
念往時屠猪人者即愚路苾芻是由
彼昔時慳悋於法乃至四句伽他不
為人說又多屠殺諸畜生故復由生
在無想天中由彼業緣至愚至鈍是
第十六丈 五
故汝等苾芻不應慳法以清淨心為
他說法當如是學
於諸有情常生悲愍遠離邪定當如
是學

根本說一切有部毗奈耶卷第三十一